

મનુષ્યોની ભૂલ ઓળ દુઃખનું
મૂળ.

To err is the Source of misery.

સત્યજ્ઞાન ગ્રન્થાવળી નંબર. ૫.

પ્રકટ કર્તા.

સત્યશોધક મંડળી.

“કદી પણ ભૂલ નહિ કરનારો-એવો સદા સાવચેતી
રાખનારો માણસ સ્વપ્નમાં પણ દુઃખ નિહાળતો નથી.
દુશ્મર જેના ઉપર સદા પ્રસન્ન રહે છે.”

હાર્ડ બેકન.

“સર્વ પ્રવ્રત્તનાં સુખોની અને આયુષ્યની વૃદ્ધિનો આ-
ધાર કુદરતી નિયમોનું યથાર્થ રીતે પાલન કરવા ઉ-
પર છે.”

મીઠા બ્રાહ્મણ.

મુંબઈ.

“બ્રાહ્મણે ન્યૂ પ્રેસ” માં છાપ્યું.

મેહિરખાન સ્વદેશપ્રેમી, પરગણુ—

શેઠ ગોવર્ધનદાસ ગોકળદાસ તેજપાળ.

મુ૦ મુંબઈ.

આપ નામદાર દેશોત્થિનાં કારણો અને પ્રજાસુખની વૃદ્ધિનાં સાધનોને સારી રીતે સમજે છે, એટલુંજ નહીં, પણ પ્રજા અને દેશના હિતને અર્થે સદા યત્નવાન રહે છે; કુદરતી નિયમના ઉલ્લંઘન થી દેશખાંધવો કેવાં દુઃખી થાય છે, તે આપ નામદારથી કાંઈ અજાણ્યું નથી; અને એટલા માટે દેશખાંધવોનો પ્રમાદ દૂર કરવા તથા દેશખાંધવોની અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માટે, રચવામાં આવેલો આ ન્હાનકડો નિબંધ આપ નામદારનેજ સમર્પણ કરી અમારી મંડળી અત્થાનંદ પામે છે.

“ સત્યશોધક મંડળી ”

મનુષ્યોની ભૂલ એજ દુઃખનું મૂળ.

આ દુનિયામાં દુઃખ એ પ્રકારનાં જોવામાં આવેછે. 'શારીરિક અને માનસિક. શરીરને પીડા થાય તે શારીરિક અને મનને પીડા થાય તે માનસિક. ઘણીવાર શારીરિક પીડામાંથી માનસિક અને માનસિક પીડામાંથી શારીરિક પીડાઓ પેદા થાયછે. આ દુઃખો એટલે શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિઓ ક્યાંથી આવેછે, તેને માટે લોકોમાં વિચિત્ર પ્રકારની વાતો ચાલે છે. કેટલાક લોકો કહેછે કે, એ દુઃખો એની મેળે આવેછે. અને અવધિ પૂર્ણ થયે અનાયાસે જાય છે; કેટલાક કહે છે કે મરતું, જીવતું અથવા સુખ દુઃખનું આવવું એ ઈશ્વરના હાથમાં છે, મતલબ કે ઈશ્વર તેને માટે જાણાબદાર છે. કેટલાક નશીબને, કેટલાક પૂર્વજન્મને અને કેટલાક આ ભવનાં કૃત્યોને દોષ દેછે. આવી વિચિત્ર પ્રકારની વાતો અને મત મતાંતરો ચાલે છે, તેમાંથી સત્ય વાત શું છે, તેનો શોધ કરવો એ વિદ્વાનોનું કર્તવ્ય છે.

માણસોનાં દુઃખો એની મેળે આવેછે, અને એની મેળે જાય છે, એ વિચાર કેવળ વિલક્ષણ અને અંધાધુંધી ભરેલો છે. તેમાં કશું વજનદાર કારણ નથી. સૃષ્ટિમાં કારણ વિના કાંઈ બનાવ બનતોજ નથી. આપણાં દુઃખોનો દોષ ઈશ્વરને દેવો એના જેવું પાપનું અને કૃતબ્ધતાનું કૃત્ય ખીનું એક પણ નથી. ઈશ્વર દયાળુ છે, ન્યાયી છે, તેણે આ સૃષ્ટિ પ્રાણી માત્રનાં સુખને માટે રચી છે, દુઃખ દેવા માટે નહિજ. તેના સર્વ નિયમો સુખરૂપ છે, અને જો એ નિયમોને અનુસરીને ચાત્રીએ તો સંસારમાં દુઃખ રવાને પણ દેખીએ નહિ. નશીબ, પૂર્વજન્મ અને

આ જન્મનાં કૃત્યો પ્રમાણે સુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, એ વિચારમાં નશીબ શબ્દ તો નકામો બોલાય છે; કેમકે નશીબ એવી કોઈ વસ્તુ હશે, તો તે સ્વતંત્ર નથી પણ પરતંત્ર છે. તે આપણાં સારાં નરસાં કૃત્યોને આધીન છે. પૂર્વજન્મ અને આ જન્મનાં કૃત્યો પ્રમાણે સુખ દુઃખ આવે છે, એ વિચારમાં કોઈ સમજણ હોય એમ જણાય છે, પણ એમ બોલતાં છતાં પણ લોકો પોતાની શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિઓને માટે પોતાનો ખરો દોષ કે ભૂલ કમૂલ કરવાને બદલે એવું બોલતા જણાય છે કે,— “પૂર્વજન્મમાં કે આ જન્મમાં જાણે અજાણે કરેલાં પાપોનું આ ફળ મળ્યું હશે. ” આમ બોલીને તેઓ પોતાના મનનું સમાધાન કરી નાખતા જણાય છે; પરંતુ દુઃખ એ શું વસ્તુ છે, શાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તથા મૃત્યુ જેવી ત્રાસદાયક શિક્ષા એ કોના અને કયા પાપની કે ભૂલની શિક્ષા છે, તે વાત ઘણાજ થોડા લોકો સમજતા હોય એમ જણાય છે.

ઇશ્વર, સ્વભાવ, નશીબ, પૂર્વજન્મ એવી કોઈ પણ વસ્તુ આપણાં દુઃખોને વારતે જાળાબદાર દરતી નથી, ત્યારે આપણાં દુઃખોનો કર્તા કોણ ? હું કહું છું કે આપણાં શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિમાંથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખોના કર્તા આપણે પોતેજ છીએ. આપણી પોતાનીજ ભૂલથી—ઇશ્વરના કાયદાને આપણે નહિ સમજવાથી અથવા સમજતાં છતાં તેને યથાસ્થિત નહિ પાળવાથી આપણે દુઃખ ભોગવીએ છીએ. આ સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરવાને માટે મેં કરેલો આ પ્રયાસ મારા મનસ્વી વિચારોમાંથી જન્મ પામેલો નથી; પણ પુદ્ગલ કાયદાને અનુસરીનેજ આ સત્ય સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવશે, એવી આદિથી અંત સુધી લક્ષ્ય પૂર્વક આ નિબંધ વાંચી જનારને ખાત્રી થયા વિના રહેશે નહિ.

પરમેશ્વરના પ્રતિષ્ઠિત નિયમોનો ઉપદેશ એજ સદ્વિધાનો

ઉપદેશ છે. આ ઉપદેશના અભાવે સૃષ્ટિના નિયમોનું અજ્ઞાન અને અજ્ઞાનને લીધે વિરુદ્ધાચરણ એ ભુલ અને ભુલ એજ દુઃખનું કારણ છે. ઇશ્વરના નિયમોને યથાર્થ રીતે સમજવા અને તેમનું પાલન કરવું એ જોડે ધણું મુશ્કેલ કામ છે અને પ્રમાણમાં ઘણા થોડા લોકો એ કુદરતના ધારાઓને સમજી સમજાવી શકે છે, તથાપિ અત્યાર સુધી જે કાંઈ જાણવામાં આવ્યું છે, તેનો વિદ્વાન વર્ગદ્વારા લોકોને ઉપદેશ મળતો હોય તો એ ઇશ્વરી નિયમોના ઉદ્ધ-
 ઘનથી પ્રગ્નના મોટા અજ્ઞાન ભાગને જે વિપત્તિઓ વેઠવી પડે છે, તે વડેવી પડે નહિ. વિદ્વાન લોકો ઇશ્વરના પ્રાકૃતિક નિયમો યથાર્થ રીતે સમજીને અને લોકો નિશ્ચયપણે જાણે કે અમુક આચરણ જગતના નિર્ણયિત નિયમથી વિરુદ્ધ છે અને તેનું અનુદાન દુઃખનેજ આપવા વાળું છે, તો એવા વિરુદ્ધાચરણથી તેઓ તરત દુર રહે. જગતમાં અનેક ધર્મો અને પંથોનું સ્થાપન અને ઉત્થાપન થયા કરે છે તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે તે યથા સૃષ્ટિના નિયમોને અનુસરી રચાયેલાં નથી. જો ઇશ્વરી નિયમોને સંપૂર્ણ રીતે અનુસરી રચાયા હોયતો પછી તેમનો લય થવાનો લેશપણુ સંભવ નથી. એજ નિયમ શરીર અને મનને લાગુ પડે છે. જે વાત સ્વભાવ-સિદ્ધ છે, તે કદી મિથ્યા થાયજ નહી. ઇશ્વરે સૃષ્ટીની રચના કરી જે ધોરણુ આંધ્યું છે, તે ધોરણુમાં કદી પણ ફેરફાર થવાનો નથી; તેમ છતાં કદી કોઈ સ્વાર્થપરાયણુ થઈ પોતાના મનના માન્યા નિયમો અલાવવાની ચતુરાઈ કરે તો અતે ઇશ્વરના અવિચ્છિન્ન સન્માર્ગદર્શક ન્યાયપથ આગળ તેનો પ્રયત્ન પડિ ભાગ્યા વિના રહતા નયા. એટલા માટે સૃષ્ટિના એટલે પ્રાણી અને વસ્તુના સ્વભાવ તથા ગુણુ ઉપરથી સમજતા ઇશ્વરી સંકેતને ઓળખીને તેના નિયમોનું નિરીક્ષણ, નિર્-

પાગ, શિક્ષણ, અને પાલન કરવામાં આવેતો મનુષ્યો શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી મુક્ત થાય, એ નિઃસંદેહ વારતા છે.

ઘણીવાર આપણે આપણા પર આવી પડતી આફતોનો આરોપ ઇશ્વરના ઉપર મુકતા જણાઈએ છીએ, અથવા દૈવને દોષવાન દર્શાવીએ છીએ, તથા ઇશ્વરની એવી ક્રિયા દર્શાવે એમ માની પોતાની પીડાના પ્રતિકારને વગર જરૂરનો માની ખેંચી રહીએ છીએ, તથા ઇશ્વર બચાવે તો બચીએ એમ ખોટી પ્રયાસ વિના ન મળી શકે, એવા ઇશ્વરનો પ્રસાદ મેળવવાની ક્રિયા કરીએ છીએ; પરંતુ એવા વિચારો કરવામાં આપણે ખરેખરી મોટી ભૂલ કરીએ છીએ, તથા કલ્પતા ઇશ્વરની અપ્રીતિનું પાત્ર બનીએ છીએ. આપણી પોતાની ભૂલ અથવા અજ્ઞાનથી થયેલ અયોગ્ય આચરણને વાસ્તે પરતાવો કરવો અને ઇશ્વરને યાદ કરવો એ તો સારી વાત છે, પરંતુ તેના પ્રતિકાર વિના એટલે કરેલી ભૂતોનો ભોગ આપ્યા વિના અનાયામે તે ભૂલનું ફળ ન મળે એવો ઇશ્વરનો પ્રસાદ માગવો એ કેવળ મિથ્યા ભ્રમણા છે. આપણી પ્રાર્થના રૂપ રજવતનો અંગીકાર કરી, પોતાનો પ્રસાદ રૂપ બદલો આપીને ઇશ્વર પોતાના સ્થાપિત નિયમોનું કડી પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી. તેણે આ જગત રૂપી તંત્ર ચલાવવાના નિયમો ધ્રુજા છે, અને તે નિયમો જાળુવા સમજવા માટે ઇશ્વરે આપણને શુદ્ધિ તથા સારાસાર સમજવાની શક્તિ આપી છે. તેમ છતાં આપણી અથવા આપણા મનુષ્ય ભાઈઓની ભૂલ થાય તો તેનું ફળ આપણને ભોગવવું પડેજ.

પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વરના નિયમો ઉપરથી તો તેની એવીજ ક્રિયા જણાય છે કે, કોઈ પ્રાણી અથવા વસ્તુ ઉચ્ચેથી પડે, તો પૃથ્વી ઉપરજ આવીને પડે, વાગે, તથા ભાગે, અને યોગ્ય પ્રતિકાર એટલે ઉપાય કરવામાં આવે તોજ પુનઃ ઉપયોગમાં આવી શકે.

આવે. એક સ્થિતિનો અવિચિત્ર નિયમ છે. એમ છતાં કોઈ એવી ઇચ્છા કરે કે હું પ્રમાદ રાખી પડું તો પણ મને વાગે નહિ, તો એવી અયોગ્ય ઇચ્છા પૂરી કરવી એ હૃદયની પણ સત્તામાં હોય એમ સંભવતું નથી. સ્પર્શદ્રિયનો સ્વભાવજ એવો છે કે તેને સાફ માફ લાગ્યા વિના રહે નહીં. સ્પર્શની લાગણીનો આપણા શરીરપર અભાવ હોત તો સુકોમળ સુંદર પદાર્થો અને પ્રાણુથી અધિક પ્યારા પુત્રોના સ્પર્શ સુખથી આપણે ખેનશીખ રહેત; એટલે એક આપત્તિને દૂર કરવાની ઇચ્છા કર્યાથી એક સુખની હાની થાય છે, અગ્નિમાં બાળવાનો, પચાવવાનો અને શીતપણાને દૂર કરવાનો ગુણુ છે, તથાપિ અગ્નિથી ઘાઝેલો માણસ એવી ઇચ્છા કરે કે, હૃદયે અગ્નિમાં આવે હોય ન મૂકયો હોત તો મારે આ ઘાઝયાના દુઃખને આધીન થવું ન પડત. આવી ઇચ્છા કરનાર માણસે તેજ વખત બીજે પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે જો અગ્નિમાં ઉજળતાનો કલ્માણુ ફારી ગુણુ ન મૂકયો હોત તો અપકવ અન્નાદિકને પકવ કરવાના તથા ટાઢને ટાળવાના એક ઉત્તમ સાધનને અભાવે તે મોટી વિઠંબનામાં આવી પડત; આથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, વસ્તુઓના સ્વભાવમાં આપણે જે દોષારોપણ કરીએ છીએ તે વાસ્તવ જોતાં દોષજ નથી. અગ્નિમાં બાળવાનો સ્વભાવ છે, અને તેથી તેના વડે ઉત્પન્ન થતી આપત્તિઓમાંથી બચવા માટે હૃદયે તો ઉપાય કરીજ રાખ્યો છે, તે એકે સ્પર્શદ્રિયની ઉમદા બક્ષિસથી આપણે ઉજળતાના ઓછા વધતા પ્રભાવને જાણી તેનાથી દુર અથવા પાસે રહી શકીએ છીએ. હૃદયે શરીર રૂપી ગૃહમાં કોઈ વાતની ન્યુનતા રાખી નથી. ન સહન થઈ શકે એટલી ઉજળતાના દુરના સ્પર્શ માત્રથી સ્પર્શદ્રિય પોતાના જ્ઞાનતંતુ રૂપી અનુચરોને એકદમ દોડાવી મગજમાં રહેલી જ્ઞાનેદ્રિયને બગર કરેછે, અને જ્ઞાનેદ્રિયની ઇચ્છા થતાંજ હાથ પગ

રૂપી ખેંદરેગીરે અગ્નિ નિવારણના ઉપચારમાં તત્પર થાયછે. આટલા સાધનો આપ્યા છતાં આપણે પ્રમાદી રહીએ તો તે પ્રમાદનું દુઃખરૂપી ફળ આપણે સહન કરવુંજ ન્હેઈએ; આટલું છતાં વળી પરમ દયાળુ જગદીશ્વરની આપણા ઉપર કેટલી અધી દયા છે, તે જુઓ ? આપણી માનસિક અને શારીરિક વેદના એ માત્ર આપણા પ્રમાદ અજ્ઞાન કે ભૂલનું ફળ છે, એનું ભાન કરાવ્યા પછી તેના પ્રતિકારનાં સાધનાનો સંકેત પણ તેણે આપણે વારંવાર કરી મૂક્યો છે, તથાપિ કેટલાંક મૂઠ મનુષ્યો એક ભૂલ ઉપર બીજી ભૂલ કરે છે. ઇશ્વરના સ્થાપિલા નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું અને તેથી થયેલ ક્લેશની શાંતિ માટે પ્રતિકાર બતાવ્યા છતાં નહિ કર્યો; એમ ભૂલ ઉપર ભૂલ થવાથી મોટી દાની નજરોનજર નિહાળતાં છતાં માણસો વારંવાર ભૂલો કરે છે.

કોઈ એવી પણ શંકા કરશેકે,—“ ઇશ્વરે દુઃખ શા માટે કર્યું હશે? આ સૃષ્ટિને સુખમયજ કરી હોત તો જગતના જીવોને જુદા જુદા પ્રકારની જે પીડાઓ વેડવી પડેછે તે વેડવી પડત નહિ. ” હીક. સૃષ્ટિનું કાર્ય-કારણ રૂપ નિયમોનું અધારણ તપાસતાં આ શંકાનું સહજ સમાધાન થાય છે. જે કારણનું જે કાર્ય, તે અવશ્ય થવાનુંજ; સુખની સાથે જે દુઃખ ન મૂકયું હોત તો દુનિયા દિવસે દિવસે પ્રમાદી બનત, શરીરનું ભાન ભૂલત, સારા નરસાગો વિચાર કરવાની કરી જરૂર રહેત નહિ, અને એમ થવાથી ઘણો ઘોંટાળો થઈ બ્યવહાર માત્ર અટકી પડી સૃષ્ટિ રચનાનો હેતુ ઉઘો વળત. જે કાંઈ દુઃખ મૂકયું છે તે વિચાર કરતાં સુખનુંજ કારણ છે. ઉનાળાના સખ્ત તાપથી તપેલા માણસે સૂર્યનાં કિરણમાં અગ્નિનો અભાવ ઇચ્છવો અથવા તે અગ્નિ તેના શરીરને બાધ કરતા ન થાય એવી ઇચ્છા કરવી, એ તો માત્ર સ્વાર્થપગથણ મનુષ્યોના મૂર્ખાઈ ભરેલા કૃતકો છે. સૂર્યનાં કિરણોમાં કણુના ન મૂકા હોત તો જગતનાં પ્રાણી માનવ પાપણ ક

રવા વાળી વિધવિધ વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ શકત નહિ. જે સૂર્યનાં કિરણોમાં ગરમી છે તેમાં ખીજ પદાર્થોને ઉજ્જતા આપવાનો પણ સ્વભાવ છે, તે કદી અન્યથા થઈ શકે નહિ. સૂર્યની ઉજ્જતા તેના સ્વભાવ પ્રમાણે આપણા શરીરને તપાવી આજે અને તેથી પિત્ત-જન્ય અનેક ઉપદ્રવો—વ્યાધિયો ઉત્પન્ન થાય, છતાં આપણને તેની વેદનાના સ્પર્શ જ્ઞાન રહિત કર્યા હોત તો તે વેદના વર્ધની એવડું મોટું, રૂપ પકડત કે આખું શરીર નષ્ટ થતાં સુધીપણ આપણને તેનું જ્ઞાન થાત નહિ. આ પ્રમાણે હાશ્વરના નાના મોટા કાંઈ પણ નિયમનો અભાવ હચ્છવાથી મોટો અનર્થ થાય. સુખની સાથે જે મોટું દુઃખ મૂક્યું છે, તેમાં પરમ કૃપાળુ હાશ્વરનું અપાર કૌશલ્ય અને ડહાપણ નજરે પડે છે. થોડું દુઃખ એ સુખનું કારણ છે તે એટલા માટે કે એ દુઃખની શરીરમાં શરવાત થતાં યોગ્ય ઉપાય કરવાની અને દુઃખનું કારણ જાણ્યા પછી ફરી એવું આચરણ ન કરવાની આપણને કાળજી રહે છે.

હાશ્વરના આ નિયમોના સંબંધમાં ખીજ વાત એ સમજવાની છે કે, એક નિયમના ઉલ્લંઘનનું દુઃખ ખીજ નિયમના પાલનથી દુર થઈ શકેજ નહિ. જોઈએ તે કરતાં વિશેષ જમવાથી અથવા અનિયમિત અહારથી અજીર્ણ થઈ જમવગેરે રોગોની ઉત્પત્તિ થાય ત્યારે તે રોગોની શાંતિ રૂપ ઉપચારો કરવાને બદલે દયાવાન રૂપ હાશ્વરના ખીજ નિયમોનું પાલન કરવાથી તે રોગોની શાંતિ કદી પણ થાય નહિ, જે નિયમના ભંગથી દુઃખ તેજ નિયમના પ્રતિપાલનથી પુનઃ સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે. એથી ઉલટું ધર્મશીલ છતાં મણસ અહિત આહાર વિહાર કરે તો શરીરની આરોગ્યતાને ખોઈ એસે છે. પહેલાને ખોતાના પ્રાપાચરણ રૂપ નિયમ ભંગનું અને ખીજને ધર્માચરણ રૂપ નિયમના પાલનનું અનુક્રમે માફ અને માફ ફળ મળવું જોઈએ,

તે તો મંગળ; પરંતુ તેથી પહેલાંને આહાર વિહારના પાલનનું સુખ રૂપ કૃપા અને ધીમને ઉલ્લંઘનનું દુઃખ રૂપ કૃપા ન મળે, એમ કદી પણ બનતું નથી. આ પ્રમાણે સુખ અને દુઃખ ઇશ્વરના નિયમોના પાલન અને ઉલ્લંઘનને આધીન છે. ઇશ્વરના નિયમો સર્વ મનુષ્યો અને અન્ય જીવોને નિયમિત રીતે લાગુ પડે છે. ઇશ્વર કોઈ પણ પ્રાણી તરફ નિયમ વિરુદ્ધ ચાલીને તેના એક પણ નિયમમાં ન્યુનાધિક પણું કરતો નથી. અમુક જીવપર તેની વિશેષ કૃપા અને અમુક જીવ ઉપર અવકૃપા અથવા ઓછી કૃપા હોય એમ કદી પણ બનતું નથી. ઇશ્વર કોઈના પર પક્ષપાત કે અન્યાય કરતો નથી. આપણે સઘળા એ પરમ પિતા પરમેશ્વરનાં સંતાન છીએ અને સર્વતા ઉપર તેનો એક સરખો રહેલ છે. સર્વને એક સરખા નિયમથી ચલાવે છે. માટે આવી પડતાં દુઃખોને ઇશ્વરની અવકૃપા નહિ સમજતાં પોતાનીજ ભૂલનું કૃપા છે, એમ સમજીને માણુસોએ એવાં દુઃખોનાં કારણો શોધી અલગ કરવાં જોઈએ.

ગંદકી થવાથી આસપાસની હવા બગડે એ કુદરતી નિયમ છે. હવાના બિગાડથી તે હવામાં અને આસપાસમાં વસનારા લોકોમાં દરદોની ઉત્પત્તિ થાય એ બીજો પણ સૃષ્ટિનોજ નિયમ છે. આ ઠેકાણે એક માણુસે કરેલી ગંદકીથી એક માણુસની ભૂલનું વ્યાધિ રૂપ રૂબ તેના પડોશીને મળે એ દેખીતો આપણને અન્યાય લાગે છે; પણ જેમ પાડોશીના સત્કૃસના સુખમાં આપણે ભાગ લઈએ છીએ, તેવીજ રીતે તેની ભૂલથી ઉપજતા દુઃખમાં પણ ભાગ લેવો જોઈએ. આ સામાજિક નિયમ છે, અને તે પણ પાળ્યા વિના પણ છુટકો નથી. પડોશી પ્રમાદથી અથવા અજ્ઞાનતાથી મદ્દી ઉત્પન્ન કરતો હોય તો તેને સોવચેત કરવો, અથવા સમજીત આપી એવાં અયોગ્ય કામથી અટકાવવો એ તે સ્થળના અધિકારી વર્ગ અથવા વતનીઓ

કે પડોશીઓનો ધર્મ છે; તે ધર્મ તેઓ તુરત ન અજાને તો ગંદકી કરવાનાં અજ્ઞાન કે એ દરકારીથી ગંદકી કરનારને તેમજ તેને અટકાવવાનો કે સમજાવત આપવાનો ધર્મ નહિ બળવનાર પડોશીઓને તથા વતનીઓને અધાને તે ગંદકીમાંથી નિપજતાં દુઃખો સહન કરવાં પડેછે. એમ દરેક દૃષ્ટાંતમાં માણસો પોતાની અને પોતાના પડોશીઓની બૂલનુંજ દુઃખ ભોગવે છે, એમાં જરા પણ શંકા કરવા જેવું નથી.

શારીરિક પદાર્થોનું તેમના સ્વભાવ પ્રમાણે રૂપાન્તર થયા કરે છે, એટલે ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ, ન્દાસ અને નાશ થયાજ કરે છે. આ પ્રમાણે રૂપાન્તર થવાનો દૃશ્યરે તો એક સરખોજ નિયમ ઘડી રાખ્યો છે, તથાપિ તે નિયમના પાલનમાં જેટલી ન્યુનતા થાય તેટલી તે વસ્તુની કે પ્રાણીની હયાતીની હદ ઓછી થાયછે, અને એથીજ એકજ જાતની વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓની સ્થિતિ, વૃદ્ધિ, અને નાશનો એક સરખો નિયમ જોવામાં આવતો નથી. અમુક પ્રાણી કે વસ્તુને વાસ્તે દૃશ્યરે કે વિધાતાએ આટલી અમુક લાંબી ટુંકી મુદત નિર્માણ કરી મુકી છે, એવા કાંઈ પણ નિયમ હોય એમ સંભવતું નથી. જોવા અને વસ્તુઓની વૃદ્ધિ, ન્દાસ અને નાશની અવધિનો આધાર તેમની સંભાળ ઉપરજ રહેલો છે.

આટલું લખીને હું એમ કહેવા માગું છું કે સૃષ્ટિના નિયમો તો સર્વ સુખ રૂપજ છે, તેમ છતાં સર્વત્ર દુઃખ, ભય તથા શારીરિક અને માનસિક વ્યાધિઓ વધી પડેલ છે, તે માણસોની વધતી જતી બૂલનુંજ પરિણામ છે. જેમ દુદરતની પ્રવૃત્તિ સુખને અર્થે છે તેમ માણસોની પ્રવૃત્તિનો હેતુ પણ સુખની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજો કશો હોય એમ લાગતું નથી. આમ સર્વત્ર સુખને અર્થે પ્રવૃત્તિ થયા કરે

છે, તેમ છતાં સંસારમાં કામકામ દુઃખો વધી પડ્યાં છે, તેનું કારણ પણ જૂલ સિવાય કશું જોવામાં આવતું નથી.

આ અમુક પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી કે પ્રયત્નથી મને અમુક પ્રકારનું સુખ મળશે એમ માનીને મનુષ્યો પ્રવૃત્તિનો પ્રારંભ કરે છે, છતાં તેમને અલુવાર ધારેલું સુખ સાંપડતું નથી, એટલુંજ નહિ; પણ કેટલીક વાર ઉલટું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. અહિં તપાસ કરતાં એમ માલમ પડશે કે જે કાર્યને તે સુખ સંપાદક માને છે તે કાર્ય સુખને આપવા વાળું નથી, પરંતુ દુઃખદાયક હોવું જોઈએ. મનુષ્યને ઇશ્વરે સારાસાર સમજવાની વિવેકબુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ આપી છે, તેમ છતાં જ્યારે તે પોતાના અજ્ઞાનથી કરીને તે બુદ્ધિ અને શક્તિનો યથાર્થ ઉપયોગ કરી શકતો નથી, ત્યારે તે પોતાના વિચારમાં કાચા છે અને કાચા છે, ત્યારે પોતે કરેલી ભૂલનું તેને ક્ષમા મળ્યા વિના રહેતું નથી. અલુવાર એમ અને છે કે જે કૃત્યને તે સુખરૂપ માને છે, તે કૃત્ય પરિણામે દુઃખરૂપ નિવડે છે. દા.જેલા માણસનું દુઃખ એ છું કરવા અને તેને સુખ આપવા તેના શરીર ઉપર ઠડું પાણી રેડી એ છીએ; પણ તે ઠડું પાણી પરિણામે તેને અહિત થઈ વિશેષ દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે. પાણી રેડવા રૂપ પ્રવૃત્તિ તો સુખ સાર કરી; પણ એ વિષયના અજ્ઞાનને લીધે અને પરિણામને નહીં સમજવાને લીધે તે પ્રવૃત્તિ દુઃખદાયક નિવડી; એમ દરેક દૃષ્ટાંતમાં પ્રવૃત્તિ તો સુખ સારજ કરવામાં આવે છે, તેમ છતાં દુઃખ થાય ત્યારે સમજવું કે એ પ્રવૃત્તિમાંજ જૂલ થયેલી છે. ઘણાં કૃત્યો ક્ષણિક સુખ આપવાવાળાં છતાં પરિણામે મોટાં દુઃખનું કારણ થઈ પડે છે, તે વાત અજ્ઞાન જીવો સમજી શકતા નથી; તેમ છતાં તેઓ બોલે છે કે, “શું કરીએ ભાઈ ! કર્યું તો સારા સાર; પણ દુઃખ પેદા થયું ત્યારે ઇશ્વરને એમજ ગમ્યું હશે !” આમ બોલીને છુટી પડવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓ

પોતાની ભૂલ મહી સમજતાં હશ્વરને, નશીબને, કે દૈવને દોષ દેવા નિકળે છે.

જેમ શારીરિક દુઃખો માણુસોની મૂલોમાંથી જન્મ પામે છે, તેમ વ્યવહારિક વિટમ્બનાઓ પણ માણુસોના ભૂલ ભરેલા વિચારો અને કૃત્યોમાંથી ઉદ્ભવ પામે છે. વ્યવહારિક અને સાંસારિક કાર્યોમાં મજ્જુસો એવડી મોટી ભૂલો કરે છે કે તે ભૂલો તેમને શારીરિક દુઃખ કરતાં પણ વધારે પીડાકારક નીવડે છે; જેમ છતાં પણ જે કાર્યોનું તેમને વ્યસન પડ્યું હોય છે, જે કાર્યોના તેમને સંસ્કાર પડી ગયેલા હોય છે તે કાર્યો, દુઃખ રૂપ છતાં સુખરૂપ માનીને તેઓ કર્યા વિના રહેતા નથી. પણ તાજુમીની વાત તો એ છે કે એવાં અયોગ્ય આચરણોથી નીપજતાં દુઃખોનું તેઓ વિલક્ષણ રીતે સમાધાન કરી મન વાળે છે. આજ લક્ષ, કળેડાં, વરકન્યાનો વિકલ્પ, કુળનું મિથ્યા અભિમાન અને કરજ કરીને પણ કારજ કરવાનો કુચાલ-એ સર્વ રીઠીઓનું તેઓ આનંદ પૂર્વક આચરણ કરે છે; પણ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એવાં દુષ્ટાચરણોમાંથી દુઃખ પ્રાપ્ત થવુંજ જોઈએ. ત્યારે તેઓ રડી કૂટી, પરતાઈને, અથવા નસીબને દોષવાન દરાવીને તે દુઃખ સહન કરી લે છે. જ્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે એવા વ્યવહારિક વિષયોમાં આપણા લોકો મોટી ભૂલો કરે છે ત્યારે શારીરિક વિષયનું આપણને બહુ થોડું જ્ઞાન હોવાથી જાણે અબજો અનેક ભૂલો કરીને આપણે હાથે કરીનેજ આપણા સુખનો ભોગ આપીએ છીએ.

આ પ્રમાણે આપણાં દુઃખો ભૂલોમાંથી પેદા થાય છે અને ભૂલો અજ્ઞાનપણાને લીધે થાય છે. અજ્ઞાન એક પ્રકારનું નથી. આહાર એટલે ખાન પાનનું અજ્ઞાન; વિહાર એટલે સ્ત્રી સેવનાદિ વિષયોનું અજ્ઞાન; ઋતુઓ, હવા, પાણી, અને વનસ્પતિ શાસ્ત્રનું અજ્ઞાન; પોતાનાજ શરીરનું અને પોતાની પ્રકૃતિનું અજ્ઞાન; જેમ બધા પ્રકારના અજ્ઞાન

માંથી હાનતોં ચાલતાં, ખાતાં પીતાં અને રમતાં જમતાં બૂલો થઈ
 જાય છે. એ અધા વિષયોના અજ્ઞાનથી શરીરને હાની પહોંચે છે; અને
 શરીરને હાની પહોંચતાં માનસિક અળ ઓછું થાય છે; માનસિક અળ
 ઓછું થતાં કાર્યાકાર્યનો અને પરિણામનો યથાર્થ વિચાર કરી શકતો નથી;
 વિચારશક્તિ ઓછી થઈ એટલે વ્યવહારિક કાર્યોમાં ભૂલ થવા લાગી;
 આમ સર્વત્ર ભૂલો થવા લાગી. જ્યાં મનની નિર્મળતા ત્યાં ભૂલનો
 સંભવ; ભૂલનું પરિણામ દુઃખ, પરસ્પર વૈરભાવ અને કલેશ થાય છે.
 એ પણ ભૂલનો જ પ્રતાપ છે ! ખીજી બધી અજ્ઞાનતા કરતા વૈધ
 વિદ્યા અથવા શરીર સંરક્ષણ સંબંધી લોકોની અજ્ઞાનતા મોટા
 અનર્થનું કારણ થઈ પડે છે. ભૂગોળ અથવા ઇતિહાસની ખામતમાં
 આપણું અજ્ઞાન આપણને એકલાને જ જેટલું નુકશાન કરશે, તેના
 કરતાં આરોગ્યતાના નિયમોનું આપણું અજ્ઞાન આપણને એકલાને જ
 નહિ પણ ખીજાં ઘણાં માણસોને ઘણું વિશેષ નુકશાન કરશે. આ દેશની
 પડતીનાં ઘણાં કારણો કલ્પાય છે, તે બધાંમાં શરીરની ઉપેક્ષાનું
 મુખ્ય કારણ હું માનું છું. કેટલાક કહે છે કે, બાળલગ્નથી આપણે ન-
 બળા થયા, કેટલાક કહે છે કે, ધર્મનાં પાખંડોથી આપણી પડતી
 થઈ અને કેટલાક ખીજાં કારણો આપે છે. એ બધાં કારણો ખોટાં
 નથી; પણ હવે ધીમે ધીમે એ બધાં કારણો દુર થવા લાગ્યાં છે.
 બાળલગ્નની અને ધર્મ પાખંડોની પીડા હવે અજ્ઞાન વર્ગમાં વિશેષ
 કરીને રહી છે; પરંતુ શરીર સંરક્ષણ સંબંધી અજ્ઞાનપણું દુર થ-
 વાને બદલે ઘેર ઘેર વધતું ચાલ્યું છે. શું રાજકે શું રંકે, વિદ્વાન કે
 અવિદ્વાન સૌ આ વિષયમાં એક સરખી રીતે ભૂલ કરતા ચાલ્યા છે.
 ખીજા સુધારાની સાથે નાજીકાઈ વધી છે. નાજીકાઈમાં ખોરાક પણ
 નાજીક ! ત્યારે કૌવત નાજીક હોય તેમાં નવાઈ પણ શું ? સાદા ખો-
 રાકને બદલે તીખા તમતમા, અને ધમધમાટવાળા પદાર્થો ઉપર

